

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

CARRERA:

COMUNICACIÓN SOCIAL

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL

TEMA:

**RACISMO HUMORÍSTICO DESDE LOS MEDIOS DIGITALES DE
ENTRETENIMIENTO HACIA LAS CULTURAS AFROECUATORIANAS E
INDÍGENAS**

AUTOR:

DENNIS ARIEL ORTEGA NÚÑEZ

TUTOR:

DAVIDE MATRONE

QUITO, AGOSTO DE 2020

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

YO, Dennis Ariel Ortega Núñez, con documento de identificación N° 1726207770, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del trabajo de grado/titulación intitulado: “RACISMO HUMORÍSTICO DESDE LOS MEDIOS DIGITALES DE ENTRETENIMIENTO HACIA LAS CULTURAS AFROECUATORIANAS E INDÍGENAS”, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

.....
Nombre: Dennis Ariel Ortega Núñez

Cédula: 1726207770

Fecha: 03/08/2020

DECLARATORIA DE COAUTORÍA DEL DOCENTE TUTOR/A

Yo declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación “RACISMO HUMORÍSTICO DESDE LOS MEDIOS DIGITALES DE ENTRETENIMIENTO HACIA LAS CULTURAS AFROECUATORIANAS E INDÍGENAS” realizado por Dennis Ariel Ortega Núñez, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, 3 de agosto de 2020

Davide Matrone

C.I.1756356505

Dedicatoria

A mi familia que me han apoyado para realizar este logro y a mis compañeros que me han acompañado siempre en las ideas que surgían en el camino. Con especial cariño a mi padre que ha sido un modelo a seguir y me ha impulsado siempre a dar lo mejor de mí.

Para ustedes.

Agradecimientos

Un agradecimiento especial a los entrevistados que se tomaron el tiempo durante estos momentos difíciles que vive el mundo, para aportar y dar su visión en este proyecto. Y a los docentes de la Carrera de Comunicación que, durante este camino, se han preocupado por brindarnos herramientas que nos servirán a los estudiantes, tanto para nuestra carrera profesional, como para la vida.

Índice

Introducción	1
Metodología	6
Breve reseña del racismo histórico y naturalización	8
Racismo humorístico y memes racistas	8
Racismo inverso y negación de la propia cultura	9
Protestas, discriminación racial e impacto mediático	9
Propuestas alternativas contra el racismo desde los medios del entretenimiento.....	10
Preproducción.....	10
Producción.....	13
Postproducción	14
Resultados	16
Conclusiones	31
Referencias bibliográficas.....	33

Resumen

El presente estudio es el resultado de una investigación acerca del racismo vigente en la sociedad ecuatoriana. En la actualidad, existen prácticas de discriminación racial, las mismas que se reproducen mediante discursos hegemónicos, desde los medios masivos del entretenimiento y actualmente desde las redes sociales.

La red social de Facebook es la web en donde con mayor flujo de contenidos discriminatorios y racistas. Por ello, dentro de la investigación se expone una visión dentro del contexto ecuatoriano y el flujo digital de contenidos, acerca del fenómeno de naturalización y adaptación del racismo en la vida cotidiana, hacia las culturas indígenas y afroecuatorianas, siendo estas culturas, víctimas de un racismo estructural en el transcurso de la historia.

Se presenta un documental audiovisual que muestra la problemática mediante observaciones de contenidos gráficos digitales, testimonios y entrevistas a actores clave que muestran su perspectiva acerca de la discriminación racial. Se identifica un tipo de racismo nuevo que se genera desde los medios masivos del entretenimiento, este tipo nuevo de racismo se lo denomina como *racismo humorístico* en la presente investigación. La problemática todavía se encuentra inmersa en la cotidianidad de la sociedad ecuatoriana y se reproducen contenidos discriminatorios desde los medios masivos del entretenimiento que se han trasladado al ciberespacio.

El recorrido nos traslada a propuestas alternativas de contenidos gráficos digitales que, desde representaciones artísticas, presentan la esencia cultural de los pueblos afrodescendientes e indígenas, haciendo frente al racismo existente en la sociedad ecuatoriana.

Palabras clave: Racismo, Medios masivos, Estereotipos, Redes sociales, Narrativas alternativas.

Abstract

This study is an investigation of racism in the ecuadorian society. The racial discrimination it's been reproduced with hegemonic discourses through the mass media and more recently through the social media. For this purpose, a documentary has been produced, which exposes a vision about racism adapted in daily life, and the racial discrimination of indigenous and afroecuadorian cultures, who have been victims of structural racism in history.

Nowadays, the Facebook social network is the web platform with the highest flow of racist and discriminatory content. Testimonies and interviews from relevant scholars and some other persons are presented, who give their observations about the digital graphic content related to racial discrimination.

This investigation also exposes the new type of justified racism behind the humor. The viewer will be able to watch alternative productions which rescue the cultural essence of afrodescendant and indigenous people, all of this with artistic representations which face the current racism existing in the ecuadorian society at the present time.

Keywords: Racism, Mass media, Stereotypes, Social media, Alternative Narratives

Introducción

El estudio invita al espectador a obtener una visión alternativa de las formas de interpretación cotidiana del fenómeno del racismo. Durante el proceso de advenimiento de los medios digitales de entretenimiento, han surgido formas alternativas de representación de discursos, dichas formas se exponen a manera de contenidos gráficos digitales en la cotidianidad de las sociedades.

Para la presentación sistemática de contenidos y contextualización, se ha propuesto la realización de un producto documental que presente los aspectos concretos de la investigación en un lenguaje narrativo audiovisual. Durante la direccionalidad se ha considerado fundamental la estructuración delimitada de contenidos que permitirán entender el fenómeno del racismo y su adhesión al discurso cotidiano en la sociedad ecuatoriana, a su vez, a la adaptación de los nuevos tipos de racismo hacia los pueblos afroecuatorianos e indígenas.

Entre los nuevos medios masivos de entretenimiento, aparecen plataformas para el entretenimiento colectivo, como la red social de Facebook. Es de conocimiento público que Internet desempeña un papel cada vez más importantes en las sociedades y con el crecimiento tecnológico las formas de relación se distorsionan, a su vez las formas de entretenimiento. “La consecuencia más directa de Internet supone la generación de una nueva esfera de relación social, que pone en contacto diariamente a millones de personas” (De Ugarte, 2007, pág. 23).

Los flujos de contenido enfocados en el entretenimiento han generado nuevas narrativas dentro del ciberespacio. Dentro de Facebook, nuevos tipos de contenido han cobrado fuerza en la última década, de manera acertada se puede destacar que el contenido de humor gráfico es el más destacable en esta red social.

Los *memes* surgen como contenidos para representar situaciones cotidianas de manera paródica y crítica desde un sentido aparentemente paródico, novedades de la actual coyuntura ya sea, política, social o cultural que se vive en la cotidianidad. “Los internautas son los generadores de los contenidos llamados memes, extrayendo estos a partir de las ideas que están presentes en las imágenes, los contenidos, las canciones o las noticias de la actualidad, para llegar a plasmar a través del sarcasmo la situación dada en ese momento” (Gallo, 2016, pág. 14).

La representación se ha distorsionado de tal forma, que en este particular caso, se estudia los contenidos referentes a las culturas afrodescendientes e indígenas que son presentados desde la mofa y el sarcasmo de manera discriminatoria. Se observa las críticas, parodias y estereotipos discriminantes desde rasgos sociales, fisiológicos y culturales, los mismos que generan una naturalización de la discriminación racial. “El racismo aparece como una ideología contemporánea creada por y para las potencias mundiales, ávidas de argumentos "científicos" para justificar la desigualdad social en que, gracias a su intervención, ha caído la humanidad” (Almeida, 1996, pág. 58).

Las representaciones paródicas, no se perciben como discriminación racial en primera instancia, hacia las culturas afrodescendientes e indígenas, no obstante, luego de realizar un análisis acerca del trasfondo histórico del racismo, se observa que dichos contenidos exponen una mofa estereotipada de rasgos sociales, fisiológicos y culturales, generando una adaptación del racismo en los discursos de los usuarios que comparten diariamente dichas representaciones, a manera de contenidos gráficos digitales. “En el juego simbólico del discurso racista no existen representaciones inocentes. Cualquier texto cultural que reproduzca los estereotipos de los negros, contribuye a consolidar las prácticas y significados del racismo” (Madany, 2000, pág. 49).

Se continúa diciendo “negros” a los afrodescendientes e “indios” a los indígenas, pero de manera despectiva y con un sentido discriminatorio, justificado hoy en día por la parodia y sátira. A su vez, se discrimina tanto rasgos físicos, como también aspectos culturales como la lengua, las costumbres y/o tradiciones de dichos pueblos, sin tomar en cuenta que se normaliza la denigración y la discriminación racial. “El grupo dominante que se considera superior, considera a las personas de otros grupos sociales como sucios, apestosos e intocables ya que les pueden contaminar y manchar” (Espinosa, 1996, pág. 76).

El objetivo general de la investigación es exponer el racismo vigente en las sociedades, desde su expresión en el flujo de contenidos dentro de formatos digitales, entendiendo que es un hecho naturalizado en la percepción colectiva de la cotidianidad. Posteriormente, como objetivos específicos se busca identificar los contenidos que utilizan humor gráfico racista en redes sociales hacia las culturas afro e indígenas. A su vez, determinar que la estereotipación racial tiende a naturalizarse desde el humor o la sátira. Finalmente, mostrar las propuestas alternativas de representación gráfica desde medios digitales acerca de las culturas afro e indígenas.

Este último objetivo tomará una parte esencial del producto documental ya que recoge varias propuestas de actores clave que, mediante representaciones artísticas, cinematográficas y digitales, exponen la importancia de cambiar las narrativas con las cuales históricamente se ha percibido a los pueblos afrodescendientes e indígenas.

El documental pretende trasladar al lenguaje narrativo audiovisual la problemática histórica del racismo y su vigencia actual desde contenidos digitales gráficos, generando en el espectador una visión crítica de los contenidos de humor racista, y alterando la percepción de lo que cotidianamente está expuesto a visualizar, en las plataformas digitales como Facebook. La estructuración del trabajo ha determinado la importancia de utilizar escenas dramáticas y

estéticas que generen un contraste mediante un juego de colores entre monocromáticos y cálidos para una mayor carga de impacto en el espectador.

La investigación expone un acercamiento al fenómeno del racismo hacia los pueblos afrodescendientes e indígenas, tanto desde los discursos cotidianos, como desde representaciones visuales que alteran la percepción cotidiana de las sociedades hacia los pueblos históricamente invisibilizados.

Es importante esclarecer que a parte de la visión histórica presentada en la investigación acerca del racismo y sus nuevas formas desde el humor, el producto también incluye la visión alternativa que actualmente se desarrolla desde la lucha social de los pueblos afro e indígenas, los cuales, en los últimos años, han potenciado el creciente flujo de contenidos de las redes sociales.

Se han generado propuestas de diversos tipos ya sean artísticas o audiovisuales, para expresar su inconformidad ante la visión hegemónica racista y las políticas de Estado que niegan los derechos de los pueblos afroecuatorianos e indígenas, los mismos que han sido históricamente invisibilizados tanto por un Estado que ha forjado una hegemonía, en cuanto al desarrollo de una sociedad encaminada a un ideal de blanqueamiento, entiéndase esta parte como un dominio cultural desde el discurso socio-político hacia las culturas indígenas y afroecuatorianas.

Dichas propuestas alternativas se presentan desde la búsqueda cotidiana de generar procesos interculturales, en donde la música, los largometrajes y las ilustraciones hoy en día también digitales, funcionan para dar paso a una apreciación alternativa de las culturas afro e indígenas, permitiendo a la sociedad tener una visión distinta, ya no desde el racismo, sino desde propuestas artísticas que potencian elementos de la esencia cultural de sus pueblos, como herramientas para fortalecer la búsqueda de una igualdad de condiciones en la sociedad.

Finalmente, se toma en cuenta breves aspectos de la coyuntura actual acerca del racismo, puesto que, al momento de realizado esta investigación, ha existido una conmoción mundial debido a un caso relacionado con el asesinato de un ciudadano afroamericano en Estados Unidos, como también las protestas ocurridas durante el paro nacional en octubre del año 2019 en Ecuador, en donde se proyecta un fuerte flujo de contenidos de *racismo humorístico*, como también el discurso denigrante de políticos ecuatorianos que desembocó en un levantamiento popular del pueblo indígena y por ende, un flujo de contenidos tanto racistas, como contraracistas en los medios digitales de entretenimiento.

Cabe recalcar que la adición de estos acontecimientos, complementan la justificación del trabajo, debido a que, desde el ámbito mundial, la forma que más potente de expresar el desacuerdo fue mediante redes sociales como Facebook e Instagram, y dentro de Estados Unidos una serie de revueltas que junto con la existencia de la pandemia del COVID-19, conllevaron un grave conflicto político social. “Durante décadas los sociólogos se preguntaron sobre los efectos de la televisión en los niños, ahora los politólogos no pueden evitar preguntarse por los efectos de las redes sociales en las movilizaciones sociales” (Scolari, 2014, pág. 10).

Metodología

El estudio utiliza una investigación de tipo exploratoria-descriptiva, con un enfoque cualitativo, desde un estudio de registro con entrevistas a personajes claves, a su vez, observación y recolección de información que justifican los planteamientos acerca del racismo que se exponen en la problemática. “La perspectiva cualitativa busca entender los objetos de estudio como una acción o como una actividad del propio investigador, que trata de hacer sentido a partir de los elementos que están explorando” (Orozco, 1997, pág. 6).

La teoría de la investigación que se ha abordado en el estudio, es la teoría de los nuevos medios de comunicación, propuesta por Manovich (2006) en *El Lenguaje de los nuevos medios de comunicación*, en donde el autor expone que los nuevos medios de comunicación son parte de la nueva revolución mediática. “Hoy nos encontramos en medio de una nueva revolución mediática que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador” (Manovich, 2006, pág. 4).

Este estudio fundamenta la corriente pertinente por la cual se ha direccionado la investigación. Los nuevos medios de comunicación, entre ellos los medios masivos del entretenimiento, se han trasladado al ciberespacio, transformado contenidos desde narrativas hipermediales que se exponen dentro de las redes sociales. “Los medios masivos administrados como industrias ejercen una permanente seducción porque alivian, relajan, permiten soñar y tener esperanza. Los estereotipos que estos transmiten reducen la complejidad del mundo y gustan por su monotonía tranquilizadora” (Maigret, 2005, pág. 111).

A su vez, se ha considerado menester incluir una directriz desde los Estudios Culturales, para poder integrar una visión concreta acerca de las problemáticas discutidas como el racismo, hegemonía y los procesos que analizan a la interculturalidad como una posibilidad necesaria, para generar procesos de inclusión, en este caso, de las culturas históricamente excluidas e

invisibilizadas. “La interculturalidad es una tarea política, ya que no es un asunto solamente cultural, sino fundamentalmente de existencia; es un proceso que va de la mano con la lucha contra toda forma de colonialidad” (Guerrero, 2011, pág. 4).

Desde estas consideraciones, se establece mediante dos directrices, por los cuales la narrativa del producto empieza a tomar forma. Dichas directrices, son propuestas como un recorrido para el desarrollo de las narrativas que conformarán el producto documental. La primera se la presenta como un enfoque *desde afuera*, siendo un punto de partida para el análisis acerca de los discursos estereotípicos del racismo, los mismos que presentan una visión superficial de las culturas afrodescendientes e indígenas.

La siguiente directriz presentada, se la denomina en este trabajo como un enfoque *desde adentro*, es decir, desde el discurso contrahegemónico, funcionando como una forma de contrastar al enfoque anterior. Se lo denomina *desde adentro* porque analiza representaciones audiovisuales alternativas, desde propuestas que rompen con el discurso hegemónico que naturaliza el racismo y estereotipa la “inferioridad” de las culturas afro e indígenas y visibilizan la verdadera esencia cultural, por la cual se debe valorar e identificar a dichos pueblos.

Cabe destacar que los términos expuestos como *desde afuera* y *desde adentro*, sirven como una forma de visibilizar el trasfondo del estudio, se trata de una forma de categorización técnica, mas no de una categorización teórica. De esta manera, se presenta una visión que ha surgido en el estudio, para contrastar las dos formas de percibir a las culturas históricamente invisibilizadas en la sociedad ecuatoriana.

En este punto, surge la necesidad de establecer una categorización de las temáticas que se han considerado pertinentes a tratar en el producto documental. Se establece una justificación de cada término y la relevancia que supone en el tema de investigación para abordar la problemática que se ilustra en el lenguaje narrativo audiovisual.

La categorización se realizó de la siguiente manera:

Breve reseña del racismo histórico y naturalización

El documental comienza con una contextualización en cuanto al término del racismo y su trasfondo histórico que envuelven la dominación, las relaciones de poder, la posterior esclavitud en el caso de los pueblos afrodescendientes y los procesos de conquista y colonización de los pueblos indígenas.

Posteriormente, se habla de la implantación del pensamiento racista en el discurso cotidiano, desde el Estado y las narrativas de los medios de comunicación y entretenimiento, los mismos que han generado estereotipos raciales dentro de la sociedad ecuatoriana. “Este proceso, emprendido desde el período colonial, se ha visto acompañado de una variedad de razones tendientes a señalar la "desigualdad natural de los indios" y, en su momento, también de la población de raigambre africana” (Almeida, 1996, pág. 64).

Racismo humorístico y memes racistas

Sin una previa denominación teórica por ningún autor, en este estudio se ha presentado la necesidad de proponer un nuevo término que engloba las características de este tipo de racismo que subyace en el humor, desde contenidos gráficos digitales y audiovisuales. Se ha denominado este término como *racismo humorístico*, para categorizar los contenidos de naturaleza discriminante, siendo los *memes racistas* presentados como una de las nuevas narrativas que inducen discursos discriminatorios.

Racismo inverso y negación de la propia cultura

En esta sección se menciona brevemente un fenómeno que surge a raíz de la implantación del racismo, en donde afrodescendientes o indígenas rechazan los simbolismos de su propia cultura, en este caso como las tradiciones, la lengua de origen y sus ritualidades. Se analiza cómo los discursos de los medios masivos del entretenimiento forjan un ideal de mestizaje y blanqueamiento, presentando rasgos característicos de la cultura anglosajona, formando arquetipos acerca de una cultura extranjera y que la sociedad establece en su imaginario como el ideal de cultura.

Otro concepto que aparece es el racismo inverso, como un tipo de racismo que distorsiona el trasfondo histórico del racismo estructural, puesto que se habla de un racismo desde “negros” hacia “blancos” o “indios”. Se explica acerca de la imprecisión de este concepto y la comprensión pertinente ante el mismo.

Protestas, discriminación racial e impacto mediático

Una breve observación acerca del tratamiento de los medios de comunicación a las culturas afrodescendientes e indígenas durante las protestas de octubre del 2020 en Ecuador toma parte en el documental. Se ha considerado necesario la ilustración gráfica de estos acontecimientos debido al impacto mediático que se generó, especialmente con el levantamiento y movilización de los sectores indígenas en el país, cuestión que generó una serie de críticas, tanto a favor como en contra.

Se ilustra brevemente haciendo una relación con el caso de George Floyd, sucedido en Minneapolis, Estados Unidos en mayo del 2020, cuestión que se relaciona con las protestas ocurridas en Ecuador, puesto que se generó a nivel nacional una movilización en las calles para protestar ante aquel suceso desafortunado, considerándolo como un acto racista que no debe

quedar impune. “Cuánto más visibilidad alcanzaban las conexiones de medios sociales, más manifestantes salieron a la calle y más interés generaban en los medios tradicionales de comunicación de masas” (Scolari, 2014, pág. 26).

Propuestas alternativas contra el racismo desde los medios del entretenimiento

Se expone una serie de propuestas artísticas y audiovisuales, mediante las cuales se presenta una posibilidad de percibir diferente a las culturas afroecuatorianas e indígenas. En la perspectiva de los pueblos indígenas, se incluye la propuesta de la productora ecuatoriana Ayllu Records, siendo una pareja indígena residente de Otavalo los responsables de este proyecto.

Referente a los pueblos afroecuatorianos se presenta la producción cinematográfica “Los ángeles no tienen alas”, dirigida por Enrique Boh y producida durante 2015, la misma que se encuentra en etapa final de postproducción. Esta obra cinematográfica, presente por primera vez una producción cinematográfica a nivel profesional en el Ecuador, centrada en el pueblo afroesmeraldeño de San Lorenzo y protagonizada en su totalidad por personajes afrodescendientes.

Finalmente, se presenta un proyecto conocido como “Nau Rongo” en donde Ikiam Zurita y Miguel Arellano presentan un videojuego de realidad virtual que permite al jugador el poder interpretar instrumentos tradicionales de la cultura afroecuatoriana como la marimba o el guasá.

Preproducción

Una vez estructurados los contenidos, en el proceso de preproducción se procedió a determinar una serie de entrevistas a actores clave para la ilustración de los contenidos a profundidad, dentro del lenguaje narrativo audiovisual. La plataforma que se decidió utilizar en su mayor

parte para las entrevistas, es la aplicación web de Zoom, en donde a manera de conversatorio, se toparon los temas de interés, siendo cada entrevistado un conocedor acerca de cada una de las categorías correspondientes.

Cabe destacar que el motivo fundamental por el cual se ha decidido la utilización de esta técnica, ha sido debido a la situación de emergencia que ha enfrentado el país y el mundo durante el año 2020, en donde la pandemia conocida como COVID-19, exige a la mayoría de la población mundial a tomar precauciones adecuadas de protección antes de tener acercamiento o contacto con otras personas, por este motivo y a manera de prevención, se ha considerado esta herramienta como una solución para continuar con la ejecución del proyecto.

Los entrevistados considerados como personajes clave para la ilustración del estudio fueron:

Ivanova Nieto: Docente de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Menciona una perspectiva acerca del racismo desde los medios de comunicación y entretenimiento y realiza una reseña acerca del racismo estructural en la sociedad ecuatoriana. Se topan temas como la folklorización de ritualidades indígenas como la fiesta del Inti Raymi, los discursos implantados del racismo en la sociedad, la falta de políticas de Estado para prevalecer los derechos de inclusión y salud de los pueblos afroecuatorianos. Finalmente, las normativas educativas que no reconocen la historia acerca de las etnias históricamente invisibilizadas en la historia del Ecuador.

Jackson Ayoví: Músico ecuatoriano y Docente de Artes Musicales de la Universidad Central del Ecuador. Relata su testimonio y como afroesmeraldeño, esclarece varios puntos importantes acerca de las raíces afroecuatorianas y la importancia que tiene la música para su pueblo. Menciona también una perspectiva interna acerca del racismo histórico y opina acerca de la

utilización de la música como una técnica de liberación del pensamiento racista implantado en la sociedad ecuatoriana.

Enrique Boh: Director de Cine paraguayo que radica en Ecuador, quien, a manera de charla, expuso temáticas como el racismo vigente hacia el pueblo afroecuatoriano, el racismo inverso que ha identificado dentro del pueblo afroesmeraldeño, luego de residir por casi 40 años en San Lorenzo cantón de la provincia de Esmeraldas. Una breve perspectiva acerca de su convivencia con el pueblo afroesmeraldeño y un breve análisis acerca de su producción cinematográfica ecuatoriana *“Los ángeles no tienen alas”*.

Citlalli Andrango y José Espinosa: Productores audiovisuales ecuatorianos, fundadores de la productora ecuatoriana Ayllu Records y directores de la producción cinematográfica ecuatoriana *“Huahua”*. Su trabajo está completamente enfocado en el arte indígena, y para José Espinosa como indígena de la ciudad de Otavalo es una necesidad el visibilizar su cultura de una manera alternativa.

Durante la conversación se discutieron temas como los memes racistas, la folklorización de las rituales que distorsionan la esencia cultural de los pueblos indígenas, el racismo y el contraracismo en redes sociales durante las protestas de octubre del 2019 en Ecuador y los discursos televisivos que enfatizaron la vigencia del racismo estructural en la sociedad ecuatoriana.

Diego Zurita: Músico ecuatoriano cuenta su experiencia como afroecuatoriano acerca de las problemáticas que ha percibido en cuanto a la aceptación de las personas en cuanto a la música afroecuatoriana. Relata acerca de la falta de culturización en los sistemas educativos acerca de visibilizar en la historia que se enseña en las escuelas, acerca de los pueblos históricamente

invisibilizados, y menciona acerca de la importancia de la música para poder superar las la visión discriminatoria que se tiene sobre los pueblos afrodescendientes.

Ikiam Zurita y Miguel Arellano: Productores multimedia y desarrolladores de videojuego, exponen su prototipo de realidad virtual del videojuego “Nau Rongo”. Se responden temas como la importancia de generar contenidos audiovisuales para combatir el racismo vigente, la utilización de elementos culturales como: la ambientación y la sonoridad del videojuego que se desarrollan en la provincia de Esmeraldas, siendo esta el escenario principal y finalmente, una crítica al racismo desde el humor en redes sociales.

Producción

Surgió la necesidad de implantar una narrativa visual dramática para presentar el documental, escogiendo un personaje principal que recorre la ciudad de Quito con una serie de carteles, en donde están escritas una serie de palabras claves que, durante el recorrido del documental, ilustran al espectador sobre el estudio.

A manera de dramatización y con un juego de elementos estéticos, se decidió este rumbo para generar un mayor impacto visual en el espectador. La estética del personaje ha sido pensada de manera metafórica, presentándolo como un personaje que esconde su identidad detrás de una máscara, haciendo referencia a los internautas que se esconden en el anonimato y reproducen el racismo desde el humor.

Las locaciones escogidas dentro de la ciudad de Quito, guardan una importancia en la narrativa puesto que los escenarios, corresponden a lugares de la ciudad en donde existen murales pictóricos, ya sean de arte indígena o afroecuatoriano, otros que muestran una mirada acerca de la colonialidad dentro de la ciudad y finalmente, escenarios con espacios en donde se muestran elementos visuales de la naturaleza y sin mayor carga visual.

Los escenarios escogidos fueron:

El sector de La “Y”, Mercado Artesanal de Quito, Parque Bicentenario.

Finalmente, para el proceso de musicalización se pensó en una banda sonora que presente tanto musicalizaciones tradicionales, como también fusiones que mezclen instrumentos tradicionales con géneros como el funk, jazz, rock, y no pierdan la esencia musical de géneros tradicionales dentro de los pueblos afroecuatoriano como el mapalé o la bomba. A su vez, instrumentos andinos propios de los pueblos indígenas aparecen durante el recorrido sonoro del documental. A su vez un video musical del pueblo Ashuar, por parte de la CONFENAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) que combina elementos musicales tradicionales de su pueblo con el género Rap, para dar un mensaje de unificación de la sociedad y las culturas.

Postproducción

En primer lugar, se procedió a reunir el material grabado, tanto las entrevistas por la plataforma de zoom, como el material recopilado en video. Se procedió a la edición con una escaleta previa realizada por medio de la guía que se tiene en la metodología, conforme a la parte de categorías.

Posteriormente, las tomas que sirvieron para generar una narrativa dramática, se las combinó de manera sistemática. La música sirvió como una forma generar una narrativa dinámica y entretenida para el espectador. El programa utilizado para el proceso de edición fue Adobe Premiere Pro 2019. El producto final resulta un documental con escenas que permiten ilustrar la problemática, por medio de las entrevistas el espectador puede comprender acerca de la importancia de visibilizar esta temática, y por medio de la visibilización del material audiovisual que se presenta, se logra dar a conocer la situación dentro de las redes sociales, acerca del racismo y el humor como elementos principales.

Todo el material fue desarrollándose sin un orden preestablecido, puesto que durante el proceso de edición surgía la necesidad de cambiar el orden entre tomas y material, por ello se trabajó con una escaleta de referencia. Al finalizar, se agregó la musicalización y se puso énfasis en los detalles de sonoridad y complementación del lenguaje narrativo audiovisual.

Cabe señalar, en el caso de las entrevistas, que el uso de las mismas para el producto audiovisual fue concedido por cada uno de los entrevistados de manera satisfactoria, sin la necesidad de solicitar algún tipo de autorización adicional. Las imágenes utilizadas en el producto audiovisual que no tienen referencia, son imágenes de uso público, mientras que las imágenes tomadas de otras fuentes, han sido referenciadas con un cuadro sobrepuesto en las tomas. Cabe destacar que cada uno de los elementos audiovisuales y sonoros utilizados en el producto documental, no infringen derechos de autor y son utilizados con el fin de ilustrar la problemática.

Resultados

El racismo es un fenómeno vigente dentro de las sociedades, se manifiesta como un conflicto subyacente en los imaginarios y en los discursos cotidianos de la sociedad, continúa siendo un fenómeno que se encuentra naturalizado en la vida cotidiana, mediante la reproducción de estereotipos raciales desde los medios masivos del entretenimiento.

Por medio de la estereotipación y denominación de “raza” se categoriza a las culturas pertenecientes a los pueblos indígenas y afrodescendientes, esto en cuanto a la consolidación histórica del racismo como un proceso estructural de la sociedad desde la conquista y los procesos de colonialización. Posteriormente, aquel proceso ha desembocado en la consolidación de una identidad racista en las sociedades. “El racismo no se centra en unos cuantos "mal educados" o "inconscientes ciudadanos"; está regado en todo el plexo social y fluye subrepticamente por sus instituciones” (Almeida, 1996, pág. 57).

Las justificaciones de la violencia durante la conquista se visibilizan en primer lugar desde las justificaciones se evidencian en el *Tratado sobre las justas causas de guerra contra los indios*, en donde Sepúlveda (1547) reclama que, por derechos justos y naturales, los conquistadores resultan seres superiores, mientras que los indígenas por cuestiones genéticas son imperfectos e incivilizados, por ello deben ser conquistados.

La primera razón de la justicia de esta guerra y conquista es que siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros “indios”, incultos e inhumanos, se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos; imperio que les traería grandísimas utilidades magnas commoditates (sic), siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para bien de todos (Sepúlveda, 1547, pág. 132).

Según Foucault (1976) el ejercicio del racismo proviene de una estructura de poder en donde, a través de una separación de fuerzas, especialmente hegemónicas, se inferioriza al otro a tal punto de “matarlo”, no obstante, en términos, tanto, de muerte directa desde el principio histórico de dominación violenta durante los procesos de conquista, y posteriormente, como un tipo asesinato simbólico a un individuo relacionado a la exclusión.

El racismo representa la condición con la cual se puede ejercer el derecho de matar. Si el poder de normalización quiere ejercer el viejo derecho soberano de matar, debe pasar por el racismo. Que quede bien claro que cuando hablo de homicidio no pienso simplemente en el asesinato directo, sino todo lo que puede ser también muerte indirecta: el hecho de exponer a la muerte o de multiplicar para algunos el riesgo de muerte, o más simplemente la muerte política, la expulsión (Foucault, 1976, pág. 207).

El racismo estructural es un proceso que se ha naturalizado desde la perspectiva histórica del blanqueamiento. Varios afrodescendientes e indígenas niegan su propia cultura e idealizan a la cultura hegemónica, en este caso, llámese la *cultura del conquistador*, la misma ha evidenciado este racismo en la historia, tanto desde sus formas de representación textual, como en representaciones visuales. Se expone a los indígenas y afrodescendientes como el “diferente”, “el que está mal”, el “marginado” y el que tiene costumbres propias de su “raza”. Guerrero (2011) menciona al racismo como una enfermedad social y un eje de la colonialidad.

Es necesario mirar al racismo como esa herencia colonial, que se ha transformado en una enfermedad social, que está enfermando todo el tejido social y opera en lo más profundo de nuestras subjetividades. El racismo no es un patrimonio de los “blanco-mestizos” y que se ejerce solo sobre indios negros y marginalizados, el racismo como eje de la colonialidad está presente en toda la gramática social y opera sobre y al interior de todos los actores sociales (Guerrero, 2011, pág. 52).

Se ha transformado esta mirada, de tal forma que se ha generado una naturalización de la inferioridad hacia estos pueblos, tanto indígenas como afrodescendientes. Es decir, se genera un comportamiento impuesto, en donde para la sociedad es “natural” la estereotipación. El hecho de ser “inferior” reafirma el uso del término de “raza” para discriminar debido a una supuesta facultad innata de inferioridad. “Raza, es una categoría clasificatoria que sirve para delimitar subgrupos de una especie biológica sólo a través de indicadores morfológicos; por lo tanto, no es suficiente para medir la inconmensurable variabilidad e intensidad de la experiencia de la especie humana” (Almeida, 1996, pág. 58).

Stuart Hall (1993) en su artículo de la revista *Social Justice*, realiza una reflexión acerca la diferenciación que se produce mediante la exclusión del “otro”, cuestión justificada desde concepciones consideradas como científicas, desde la genética. Se trata de purificar la “raza” y erradicar al “impuro”.

Estamos tentados a mostrar ese significante como un medio que puede purificar lo impuro, reunir a los hermanos y hermanas desamparados quienes no saben qué deberían estar haciendo en esas filas, y patrullar las fronteras (que son por supuesto fronteras políticas, simbólicas y posicionales) como si fueran genéticas (Hall, 1993, pág. 10).

Finalmente, se implantan comportamientos de estigmatización hacia las culturas afrodescendientes e indígenas, ya sea desde rasgos morfológicos, desde su identidad, desde su cosmovisión e incluso, desde su propia lengua. Inclusive aparecen comportamientos de rechazo a su origen cultural y fisiológico. “Esta degradación colonial llegó a tal extremo que los “negros” llegan a odiar su color de piel, incluso hasta su forma de hablar, y adoptan actitudes para parecerse a los “blancos” (Fanon, 1952, pág. 58).

En cuanto a la situación de los indígenas, Espinosa (1996) a su vez, menciona una argumentación al respecto, en donde se puede evidenciar la clara diferenciación de poder que existía durante la etapa de conquista.

Los indios eran obligados a volverse invisibles. Tenían que bajar la mirada, aparentar humildad, ignorancia o estupidez en sus relaciones con los blancos y los mestizos. Estos controlaban su mirada y al quitarles la capacidad de ver o reconocer la realidad los convertían en objetos. Es así que, en sus interacciones con los mestizos y los blancos, los indios actuaban como zombies, robots, máquinas que trabajaban sin ningún tipo de subjetividad (Espinosa, 1996, pág. 74).

Almeida (1996) a su vez, argumenta una situación similar en donde las relaciones de poder afectan de manera que es propio de la cultura hegemónica mantener su posición dominante sobre la minoría racializada.

Dentro de situaciones de choque entre entidades socio-culturales marcadamente diferentes o desiguales, aquella que capta a su favor recursos fundamentales en detrimento de los "otros", tiende necesariamente a implementar mecanismos justificativos para mantener su privilegiada posición ante ellos. A partir de ese instante, la verdad del poderoso se erige como única verdad; la de los dominados se queda silenciada o desvalorizada (Almeida, 1996, pág. 61).

Una parte fundamental en el proceso de conformación del racismo, es el carácter de dominación de los símbolos culturales de los pueblos conquistados, en donde se negó incluso la religión del conquistado y se impuso la religión del conquistador. "El "mundo del Otro" es excluido de toda racionalidad y validez religiosa posible. Dicha exclusión se justifica por una argumentación encubiertamente teológica: se trata de la superioridad reconocida o inconsciente de la "Cristiandad" sobre las religiones indígenas" (Dussel, 1994, pág. 59).

Gramsci (1980) en su obra *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*, publicada originalmente en 1949, realiza un análisis sobre la hegemonía laboral que sufrían los campesinos.

La miseria crónica y el trabajo prolongado del campesino, con el consiguiente embrutecimiento, constituyen para él (terrateniente) una necesidad primordial. Por ello despliega la máxima energía en la resistencia y el contraataque a la menor tentativa de organización autónoma del

trabajo campesino y a todo movimiento cultural campesino que escape del ámbito de la religión oficial (Gramsci, 1980, pág. 65).

Se desarrolla un establecimiento de una cultura superior terrateniente durante las etapas posteriores a la conquista, se ejerce hacia los indígenas y con descendencia indígena una apropiación de sus derechos y se los encamina hacia la servidumbre, “Hasta el final de la primera parte del siglo XX más del 70% de la población latinoamericana vivía en el campo. Estaba explotado y arrinconado por una oligarquía criolla terrateniente, latifundista” (Dussel, 1994, pág. 153).

La cultura superior ha ejercido una hegemonía en todos los ámbitos sociales, económicos, culturales y políticos sobre los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Los paradigmas desarrollados y las prácticas desde los discursos, han desembocado en una cultura hegemónica que se refuerza desde los entornos colectivos y los imaginarios de la sociedad ecuatoriana. “La hegemonía constituye un bloque histórico, es decir una unidad de fuerzas sociales y políticas diferentes; y tiende a mantenerlos unidos a través de una concepción del mundo que ella ha trazado y difundido. Cuando esta concepción entra en crisis, entra en crisis la hegemonía” (Alvarez, 2016, pág. 158).

Desde este punto, tomando en cuenta la perspectiva histórica del racismo, se determina que existe una visión racista hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes, siendo una visión de carácter elitista, en donde se ha generado una visión hegemónica hacia dichas culturas, por ende, en el contexto ecuatoriano sucede lo mismo. “Las élites ecuatorianas trataron de forjar una identidad nacional mestiza que excluye la etnicidad del indio y del negro, del otro” (Espinosa, 1996, pág. 74).

Dicha visión es distinta por parte de personas que no pertenecen o se identifican con aquellas culturas, por ello, las causas que conllevan esta problemática, tienen que ver con las relaciones

y las jerarquías sociales que se han enfrentado las culturas afrodescendientes e indígenas a lo largo de la historia. Durante un largo tiempo existe y continúa desarrollándose una lucha social que busca la visibilización e igualdad de derechos que han sido rechazados e invisibilizados desde la conquista. Van Dijk (2002) en su artículo *Discurso y racismo* propone una directriz que es menester tomar en cuenta para la comprensión acerca del proceso de reproducción del racismo.

Los prejuicios e ideologías étnicas no son innatos, y no se desarrollan espontáneamente en la interacción étnica. Se adquieren y se aprenden, y éste sucede generalmente a través de la comunicación, es decir, a través del texto y la charla. De la misma forma, en sentido inverso tales representaciones mentales racistas típicamente se expresan, formulan, defienden y legitiman en el discurso y pueden por lo tanto reproducirse y compartirse dentro del grupo dominante. Es esencialmente de esta manera en que el racismo es 'aprendido' en la sociedad (Van Dijk, 2002, pág. 192).

El racismo también proviene de una falta de educación desde las instituciones académicas, dentro de las elaboraciones discursivas incluso desde el Estado, aparecen conflictos puesto que la identidad es distorsionada por medio del discurso, se buscan implantar identidades impuestas desde los relatos de las instituciones académicas. El concepto de identidad según Canclini (1995) propone la siguiente argumentación y cómo se ha elaborado un discurso desde las narrativas académicas y políticas de las sociedades contemporáneas.

La identidad es una construcción que se relata. Se establecen acontecimientos fundadores, casi siempre referidos a la apropiación de un territorio por un pueblo o a la independencia lograda enfrentando a los extraños. Se van sumando las hazañas en las que los habitantes defienden ese territorio, ordenan sus conflictos y fijan los modos legítimos de vivir en él para diferenciarse de los otros. Los libros escolares y los museos, los rituales cívicos y los discursos políticos, fueron durante mucho tiempo los dispositivos con que se formuló la Identidad (así, con mayúscula) de cada nación y se consagró su retórica narrativa (Canclini, 1995, pág. 106).

Alvarez en su análisis acerca del concepto de hegemonía de Gramsci (1980), apunta que la cultura superior impone los imaginarios a través de la academia y los medios de comunicación, cuestión que se ha reforzado en esta investigación. “La clase dominante ejerce su poder no sólo por la coacción, sino porque logra imponer su visión del mundo a través de la escuela, medios de comunicación etc., lo que favorece el reconocimiento de su dominación por las clases dominadas” (Alvarez, 2016, pág. 155).

Posteriormente, aparecen dentro de la investigación conceptos como “racismo inverso” o racismo entre las propias culturas afrodescendientes contra los indígenas, o a su vez contra mestizos. Estas situaciones se las analiza como consecuencia de un tipo de resentimiento por parte de los pueblos históricamente marginados y segregados hacia las personas con rasgos distintivos y facciones similares a las europeas o norteamericanas. Modelos propiamente notables desde los discursos de los medios de comunicación masiva y sus contenidos gráficos.

Estas formas de rechazo presentan un gran obstáculo para generar procesos de diálogo equitativo entre culturas. No obstante, es necesario evidenciar las imprecisiones acerca de este concepto, puesto que, el racismo inverso es un tipo de racismo que muchas veces se puede confundir con una discriminación racial hacia los “blanco-mestizos”, cuando realmente, el propio racismo estructural tiene un trasfondo histórico muy notable desde los procesos de conquista y colonización. “Es un error considerar que sólo los sectores subordinados construyen sus identidades en términos étnicos y raciales. Los “blancos” y los “no blancos” viven vidas racialmente estructuradas” (Espinosa, 1996, pág. 85).

Otro factor que se analiza es una situación que se genera dentro de afrodescendientes o indígenas que rechazan su propia cultura y sus simbologías, esto debido a que no encajan con los rasgos simbólicos de la sociedad cotidiana, puesto que la gran mayoría luce, practica y practica, un lenguaje cotidiano que se aprecia desde una industria cultural anglosajona. “La

mayoría de ciudadanos excluyen a aquellos que exhiben rasgos físicos pretéridos. Esto incluso genera en algunas personas un compulsivo desprecio por sí mismos y el frenético afán de reprimir todo rasgo que los delate como ligadas a tales poblaciones” (Almeida, 1996, pág. 56).

La problemática en cuanto a la visión inferiorizada de los pueblos afrodescendientes y los procesos de blanqueamiento, en donde la cultura evidentemente superior, los “blanco-mestizos” en este caso particular, son los encargados de invisibilizar la inclusión de relaciones equitativas entre culturas. Este hecho también ocurre con las culturas indígenas. Walsh (2009) afirma:

A pesar de su presencia significativa, los pueblos afrodescendientes han permanecido fuera de las construcciones e imaginarios tanto de lo andino como de la nación; sus historias, iniciativas y pensamiento han sido negados y silenciados con relación a las culturas criollas y blanco-mestizas, al proyecto de la modernidad y también a lo indígena, me refiero a la oposición y la conflictividad cimentadas en el mismo imaginario colonial entre los indígenas y los afro, dando un nivel de superioridad a los primeros (Walsh, 2009, pág. 124).

Desde las entrevistas a los actores clave se llega a un punto en común y es que los discursos de los medios de comunicación y entretenimiento masivo, son responsables de generar imaginarios arquetípicos y estereotípicos dentro de la sociedad, como también se desarrolla una estética y se reflejan identidades ficticias en donde se representa de manera superficial y folklórica a los pueblos históricamente invisibilizados. Desde esta perspectiva Madany (2000) indica claramente esta problemática.

La vida cotidiana y la realidad representada por los medios de comunicación masiva crean un imaginario social con claras divisiones entre la identidad hegemónica y los estigmatizados, pertenecientes a un grupo humano inferior. El estereotipo y el racismo, como brazos omnipresentes del poder, sustentan las opiniones dañinas sobre la minoría cultural y de esa manera, justifican la división de razas e influyen poderosamente en el tipo de mensaje emitido por los medios de comunicación y divulgado en la práctica social (Madany, 2000, pág. 58).

Debido a esta realidad, el rechazo a la propia cultura se desarrolla como una tradición para los jóvenes, ya sean o no de pueblos indígenas o afroecuatorianos. Incluso la población, en su mayoría mestiza, tienden a rechazar sus propios simbolismos y adoptar la cultura extranjera. “En el Ecuador, todo lo proveniente de Europa o Estados Unidos es sobrevalorado, es decir, considerado como mejor, más civilizado y, sobre todo, blanco. Por el contrario, todo lo indígena o negro es descartado, odiado, ridiculizado y caracterizado como primitivo” (Madany, 2000, pág. 51).

Cabe destacar que los medios de comunicación se han trasladado a las plataformas digitales. Hoy en día la red funciona como una fuente primaria de información y opinión para la sociedad en general a nivel global “No sólo para los ciudadanos comunes sino también para las propias élites, los medios de comunicación son actualmente la fuente primaria del conocimiento y la opinión 'étnica' en la sociedad” (Van Dijk, 2002, pág. 198).

Los estereotipos raciales son entonces resultado de conformaciones discursivas de los medios de comunicación que crean imaginarios acerca de las culturas y comportamientos aparentemente propios de su vida cotidiana. De aquí surge el análisis de contenidos televisivos u otros contenidos del entretenimiento colectivo. “A nivel de los medios de comunicación, los mensajes de "belleza", "educación", “progreso”, "riqueza" y "cultura", generalmente son asociados a imágenes o estereotipos "blancos", dejándose entrever sutilmente que los valores inversos se sitúan en la "indiada" o el "cholerío" (...)” (Almeida, 1996, pág. 55).

Un imaginario colectivo que tiene la sociedad ecuatoriana de los afrodescendientes es acerca de sus capacidades intelectuales y físicas. Es conocido en el contexto ecuatoriano el estereotipo acerca de que “Los negros solo sirven para cierta actividad, como el deporte o la música”. Dentro del fútbol ecuatoriano se generan comportamientos racistas, puesto que gran parte de la selección nacional está conformada por afroecuatorianos. “El fútbol es un ejemplo más que

comprueba que las relaciones sociales cotidianas caracterizadas por una actitud encubiertamente racista, recrean la historia de opresión colonial del país y reproducen la ideología racista encaminada hacia la afirmación del poder hegemónico” (Madany, 2000, pág. 51).

Posteriormente aparece una relación ya desde los nuevos medios de comunicación y el abordaje desde las tecnologías de la información, en donde las narrativas se transforman y las identidades se adaptan a los contenidos gráficos. Desde la red conocida como Internet surgen problemáticas como contenidos discriminatorios o mensajes ofensivos. “La usurpación de identidad y el uso fraudulento alcanzan el acoso, el fraude, el plagio, la difamación o la propagación de ideas discriminatorias o fomentadoras del odio” (Ferré, 2014, pág. 32).

El término expuesto como *racismo humorístico* en el presente estudio, aparece como el advenimiento de un nuevo tipo de racismo justificado por la parodia y la sátira. El aparente humor gráfico digital y la posterior naturalización del discurso en los usuarios o internautas adheridos a los medios del entretenimiento, concretamente en la red social de Facebook y la plataforma de Youtube, en donde se presentan una serie de contenidos gráficos digitales y contenidos audiovisuales que generan discursos racistas, incluso desde relatos presentes desde publicidad oficial de empresas.

El *racismo humorístico* es un término acuñado en el presente estudio como una nueva forma de referirse al racismo desde el humor, la parodia y la sátira. Al no existir una conceptualización a nivel teórico acerca este fenómeno, se concretiza en el estudio y se lo adopta como un término que surge de la necesidad de conceptualizar el racismo vigente que se reproduce a través de los discursos de los medios masivos de entretenimiento, los mismos que han generado imaginarios arquetípicos dentro de las sociedades y una estereotipación de las culturas afrodescendientes e indígenas durante la historia.

Desde la investigación del *racismo humorístico*, la observación preliminar apunta que los usuarios que comparten contenido de humor racista, a manera de memes o videos satíricos cortos en Facebook, aparentemente disfrutan de este humor, en lugar de generarse una visión de rechazo, debido a la discriminación. La investigación se concretiza, a partir de la identificación de contenidos que se reconocen como racismo desde el humor. Mientras que en la sociedad ecuatoriana no se percibe dichos contenidos como tal, sino como cuestiones “no ofensivas” puesto que los internautas que comparten dichos contenidos argumentan que solo se trata de una “parodia”. “Estos productos comunicativos más conocidos como memes son plasmados y difundidos, en algunos casos como una forma de burla, para resaltar las situaciones sociales cotidianas, que ocurre en un determinado momento o lugar” (Gallo, 2016, pág. 17).

Los *memes racistas* se presentan como contenidos digitales gráficos, haciendo referencias denigrantes hacia las culturas afrodescendientes e indígenas, desde el aparente humor, en la red social de Facebook. Diariamente se comparten contenidos de naturaleza discriminante, ya sean de tipo audiovisuales que en cierta época marcaron una estereotipación de rasgos culturales en la sociedad desde la televisión, o también contenidos gráficos que engloban características discriminatorias y educan a los usuarios desde la conformación de una memoria colectiva racista. “El color pigmentado de la piel y el pelo crespo generan bromas, risas mal disimuladas y desprecio. Según la reseña popular, ‘todo negro es sospechoso mientras que no se descubra que es inocente’” (Madany, 2000, pág. 50).

Actualmente, existe la posibilidad hacer conocidos, varios acontecimientos positivos y negativos desde la red, como también situaciones de rechazo o protesta. En situaciones como la de George Floyd, ciudadano afroamericano asesinado por un oficial de policía por un negligente uso de fuerza, ocurrida durante mayo del 2020, se pudo evidenciar cómo desde el flujo mediático se generó una tendencia para protestar ante aquel infortunio, esta vez contra el racismo y la violencia que fue capturada en video y viralizada dentro de las redes sociales,

siendo compartida y apoyada por miles de usuarios. “Cuánto más visibilidad alcanzaban las conexiones de medios sociales, más manifestantes salieron a la calle y más interés generaban en los medios tradicionales de comunicación de masas” (Scolari, 2014, pág. 26).

Dichas críticas fueron expresadas a manera de contenidos gráficos dentro de redes sociales, como también con contenidos audiovisuales que se presentaban mediante intenciones paródicas y otros mostrando una fuerte reacción de protesta contra las decisiones gubernamentales acontecidas en ese momento.

En la misma línea, esta vez desde el contexto ecuatoriano, se pudo evidenciar una situación similar en octubre del 2019, debido a una decisión gubernamental que generó un rechazo popular y un posterior levantamiento a nivel nacional, situación que causó un paro nacional y una fuerte movilización del pueblo indígena. En esta parte se pudo evidenciar un discurso discriminatorio desde una frase que expresó el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Dicho pronunciamiento se viralizó dentro de las redes sociales y generó una reacción en donde surgieron varios tipos de contenido, tanto de rechazo, como paródicos y de protesta. Scolari (2014) menciona una postura al respecto.

Los movimientos sociales se acercan al ciberactivismo: son esencialmente horizontales, desordenados e incontrolables, a pesar de que no se pueden caracterizar estrictamente como ciberactivismo porque tienen singularidades relacionadas por la presencia en las calles, además de en Internet. Los disturbios no son causados por Twitter ni Facebook, pero las redes mantienen una cara en las calles y otra en los medios de comunicación social, no siendo necesariamente unos rostros enfrentados (Scolari, 2014, pág. 27).

Las formas de cambiar la percepción racista de la sociedad se generan desde productos artísticos que fomentan a un fortalecimiento de la propia esencia cultura de los históricamente invisibilizados, de los “Otros”, en donde muchas veces se denuncia la discriminación racial, la violencia física y simbólica, los procesos de colonización y la falta de reconocimiento de los

aspectos históricos de la conquista que han desarrollado un ideal de cultura hegemónica. Hoy en día, se produce un proceso de naturalización del discurso racista desde el humor, a partir de contenidos gráficos, no obstante, las redes sociales, también funcionan como mecanismos positivos de alteración de los discursos establecidos en la subjetividad de los cibernautas. Las narrativas alternativas, pueden ser una oportunidad de expresar la esencia cultural de los pueblos, que continúan con la lucha social por una mirada alternativa al racismo y un reconocimiento en la sociedad, en condiciones de igualdad. “Los espacios como las redes sociales o las comunidades virtuales no son sólo un nuevo punto de encuentro de los sujetos sino, además, un lugar de apropiación, construcción y expresión cultural” (Rosales, 2014, pág. 68).

Desde esta mirada se presenta la percepción de personas pertenecientes a las culturas afroecuatorianas e indígenas. Se expone la lucha social que opera de manera alternativa, desde las representaciones artísticas, y producciones audiovisuales, en donde se resaltan los simbolismos y la esencia cultural que finalmente, generan un gran paso para la necesaria sensibilización de la sociedad ante la mirada histórica racializada. “Se busca desnaturalizar un fenómeno social que, al no ser discutido, adquiere características de normalidad” (Espinosa, 1996, pág. 72).

Existen contenidos que tienen la particularidad de presentar a la cultura indígena de manera artística, con una estética colorida y con matices de alegría, a su vez, rescatando elementos propios de la identidad cultural de dichos pueblos, como lo son la tierra, el maíz, o las vestimentas tradicionales. Una de las producciones estudiadas proviene de la productora Ayllu Records, se trata de un trabajo a nivel técnico-profesional de producción audiovisual y recientemente cinematográfica, en donde se presenta la película “Huahua” como una posibilidad alternativa y de inclusión dentro de la sociedad ecuatoriana, realizada y dirigida en su totalidad por Ayllu Records.

Otra propuesta analizada fue la producción ecuatoriana “Los ángeles no tienen alas” se considera como un elemento importante dentro de las propuestas alternativas para hacer frente a la visión racializada en la sociedad ecuatoriana, contra los afrodescendientes, puesto que es la primera película ecuatoriana en centrar su producción y entero desarrollo en San Lorenzo-Esmeraldas, con actores afro y música afroecuatoriana. Es una obra pionera en su estilo dentro de las producciones nacionales que existen hasta el momento.

Por último, se incluye la producción del videojuego ecuatoriano Nau Rongo, este proyecto es de vital importancia puesto que los nuevos medios masivos del entretenimiento presentan a los videojuegos como un método de interacción entre el usuario y el contenido, siendo este proyecto una simulación de la realidad, en donde se produce en el usuario una posibilidad de adentrarse dentro del universo virtual que presenta el videojuego. “Los dispositivos electrónicos, Internet, las plataformas virtuales, los videojuegos se construyen gracias a las dinámicas de interacción mutua entre los gamers y sus artefactos lúdicos” (Rosales, 2014, pág. 74).

Los entrevistados señalan la posibilidad de cambiar la percepción cotidiana que se tiene acerca del racismo mediante este tipo de proyectos audiovisuales y tener una visión más encaminada hacia procesos interculturales de la sociedad. Guerrero (2011) menciona la visión que se debe tener ante la propuesta de interculturalidad y su trasfondo histórico.

La interculturalidad, constituye una propuesta social, política y civilizatoria que ha surgido como resultado del acumulado de las luchas sociales e históricas por la existencia que han estado llevando adelante especialmente las nacionalidades indias y los pueblos negros en el Ecuador, que han vivido y sufrido la colonialidad del poder, del saber y del ser en sus propios cuerpos y subjetividades (Guerrero, 2011, pág. 51).

Es necesaria la producción de contenidos que cambien la forma de percibir a las culturas históricamente inferiorizadas por la cultura hegemónica, desde la lucha social de los pueblos se pueden ejercer una serie propuestas. Así como lo menciona Almeida (1996):

Hay que colocar el interés también en la capacidad de respuesta de este "ecuatoriano común", entidad que perfectamente puede dar cabida a posiciones contrastantes con la prédica oficial. En realidad, es cosa conocida que los esquemas y elementos de la dominación pueden ser procesados por sujetos con capacidad creativa, al punto de generar posturas de contradominación (Almeida, 1996, pág. 71).

Visibilizar el racismo es el primer paso para un camino hacia el proyecto de la interculturalidad, posteriormente, es necesario la crítica acerca de contenidos e imaginarios establecidos desde los ideales de cultura en los discursos hegemónicos de los medios de comunicación masiva y del entretenimiento.

Es importante tomar en cuenta la colonialidad como la estructura que ha conformado la problemática vigente del racismo por cientos de años y que ha trasladado sus discursos hacia nuevos formatos. Posteriormente, generada esta comprensión, se puede comenzar a discutir acerca de la generación de procesos de descolonialización.

Conclusiones

El racismo es un fenómeno vigente en el Ecuador, dentro de los imaginarios colectivos y los discursos cotidianos de la sociedad. Se ha internalizado el discurso del racismo y se han establecido jerarquías en los espacios públicos mediante la estigmatización que se tiene de los afroecuatorianos y los indígenas.

El racismo estructural, es un fenómeno heredado desde la colonia y la conquista, por ello se debe tener en cuenta que es un proceso de aprendizaje, y por medio de los discursos dentro de la propia familia, se pueden aprender las prácticas discriminatorias y racistas. Es necesario evidenciar que existe una cultura hegemónica dentro de nuestras sociedades y al visibilizar este aspecto puede comenzar a generarse un proceso de emancipación de los imaginarios contruidos.

Los ecuatorianos están acostumbrados a valorar más a la cultura extranjera, no siempre es culpa de la persona, sino de la educación que se tiene desde la academia, la misma que aprecia más a la enseñanza de la historia europea, y norteamericana. La industria cultural también desempeña un papel importante, puesto que forja la identidad de los más jóvenes y construye imaginarios que pueden generar conductas discriminatorias, esto debido a los contenidos en donde se presenta una forma marcada y estereotípica de las culturas.

Es difícil reconocer al “Otro” en el Ecuador puesto que no se ha formado al ecuatoriano mediante procesos de inclusión, sino todo lo contrario. Desde el Estado inclusive, no se reconoce a las culturas indígenas o afrodescendientes en su totalidad. Por ello, la cultura ecuatoriana tiene una mirada distorsionada y no comprende la diversidad que existe en su propio entorno.

El *racismo humorístico* evidencia el racismo vigente desde los medios digitales del entretenimiento, y en los tiempos actuales, un tipo de racismo que se esconde y se justifica por

medio del humor. A través de las redes sociales, se genera una implantación del discurso y la naturalidad de practicar el racismo, sin comprender la problemática que conlleva su reproducción. Las redes sociales son actualmente, un nuevo medio de comunicación, por el cual se puede no sólo difundir contenidos alternativos, sino que se puede construir una visión crítica para ilustrar a los espectadores acerca de la realidad cotidiana y las problemáticas vigentes en la sociedad, como lo es el *racismo humorístico*.

Para poder ejercer de mejor manera una propuesta intercultural, hay que comprender primero la problemática que supone hablar del concepto de interculturalidad, puesto que existen muchos conflictos de poder que obstaculizan el camino hacia el proyecto intercultural, uno de ellos el desconocimiento del racismo y las diversas variaciones que existen, otro conflicto se encuentra en la colonialidad de pensamiento, todavía arraigada a las sociedades latinoamericanas, tanto por una colonialidad de territorio, como una colonialidad simbólica desde los discursos de los medios masivos del entretenimiento.

Las políticas de Estado hablan de un Estado Plurinacional, no obstante, no se evidencian acciones al respecto que aborden la problemática de exclusión y discriminación en la sociedad ecuatoriana. Es necesario fortalecer los proyectos de equidad e igualdad, rescatando la diversidad y las formas de expresión cultural.

La interculturalidad comienza desde el momento en que se visibiliza problemáticas como el racismo, y se pone en cuestionamiento los discursos aprendidos, comprendiendo que se trata de un proceso impuesto por la hegemonía de cultura, por los medios de comunicación que segregan al “Otro” y por la herencia cultural que existe en las sociedades, en donde el “Otro” es discriminado y excluido del ideal de cultura.

Referencias bibliográficas

- Alvarez, N. (2016). El concepto de hegemonía en Gramsci: Una propuesta para el análisis y la acción política. *Revista Estudios Sociales Contemporáneos*, 150-160.
- Almeida, J. (1996). Fundamentos del racismo ecuatoriano. *Ecuador Debate*, 55-71.
- Canclini, N. G. (1995). *Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*. México D.F: Grijalbo.
- De Ugarte, D. (2007). *El poder de las redes*. Barcelona: El Cobre.
- Dussel, E. (1994). *1492: el encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad*. La Paz: Plural Editores.
- Espinosa, C. d. (1996). Racismo y vida cotidiana. *Ecuador Debate*, 72-87.
- Fanon, F. (1952). *Piel negra, máscaras blancas*. París: Seuil.
- Ferré, C. (2014). *El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación. La investigación en España y Brasil*. Barcelona: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.
- Foucault, M. (1976). *Genealogía del Racismo*. Buenos Aires: Altamira Editorial.
- Gallo, C. (2016). *Narrativa y estética racista de memes regionales del Ecuador en Facebook*. Quito: Universidad Politécnica Salesiana.
- Gramsci, A. (1980). *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*. Madrid: Ediciones Nueva Visión.
- Guerrero, P. (2011). Interculturalidad y Plurinacionalidad Escenarios de lucha de sentidos: Entre la usurpación y la insurgencia simbólica. En K. Ariruma, *Interculturalidad y*

- diversidad* (pág. 160). Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional.
- Hall, S. (1993). ¿Qué es "lo negro" en la cultura popular negra? *Social Justice Journal*, 104-114.
- Madany, M. (2000). *Los afroecuatorianos: el racismo y el estigma en los medios de comunicación y la publicidad*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Maigret, É. (2005). *Sociología de la comunicación y de los medios*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
- Manovich, L. (2006). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital*. Buenos Aires: Paidós.
- Orozco, G. (1997). *La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa*. Guadalajara: Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.
- Rosales, R. (2014). Dinámicas de identidad y representación en la cultura gamer ecuatoriana. *Chasqui Revista Latinoamericana de Comunicación*, 103.
- Scolari, C. (2014). Las redes y sus fantasmas. En C. Ferré, *El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación. La investigación en España y Brasil* (págs. 10-12). Barcelona: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.
- Sepúlveda, G. d. (1547). *Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios*.
- Van Dijk, T. A. (2002). Discurso y racismo. *Persona y Sociedad*, 191-205.
- Walsh, C. (2009). *INTERCULTURALIDAD, ESTADO Y SOCIEDAD: Luchas (de)coloniales de nuestra época*. Quito: Abya Yala.